

هذه عقوبة الآخرة، ولن يتركهم الله في الدنيا دون أن ينالهم العقاب .

وحق الذين يظلمون ويتعسفون مع أنهم مسلمون لا يتركهم الله بلا عقاب في الدنيا حتى يأتيهم يوم القيامة بل لا بد أن يحى لهم من واقع دنياهم ما يخيف الناس من هذه الخواثيم حتى تستقيم حركة الحياة بين الناس جميعا ، وإلا فسيكون الشقاء واقعا على الناس من هؤلاء ومن الذين لا يؤمنون بعقاب الآخرة .

وكان بعض الصالحين يقول : « اللهم إن القوم قد استبطلوا آخرتك وضرهم حلمك فخذهم أخذ عزيز مقتدر » ؛ لأنه سبحانه لو ترك عقابهم للآخرة لفسدوا وكانوا فتنة لغيرهم من المؤمنين . ولذلك شاء الله أن يجعل في منح الإيمان تجريبا وعقوبة تقع في الدنيا ، لماذا ؟ حتى لا يستشري فساد من يشك في أمر الآخرة . وشدة عقاب الله لا يجعلها في الآخرة فقط ، بل جعلها في الدنيا أيضا ؛ ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى :

﴿ وَمَنْ أَقْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴾ (١١١)

(سورة طه)

ثم يقول سبحانه وتعالى :

﴿ زَيْنٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (١١٢)

يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبين واقع الإنسان في الكون ، هذا الواقع الذي يدل

عل أنه سيد ذلك الكون ، ومعنى ذلك أن كل الأجناس تخدمه . وقد عرفنا أن الجهاد يخدم النبات ، والجهاد والنبات يخدمان الحيوان ، والجهاد والنبات والحيوان يخدم الإنسان ، فالإنسان سيد هذه الأجناس .

وكان مقتضى العقل أن يبحث هذا السيد عن جنس أعلى منه ، فكما كانت الأجناس التي دونه في خدمته ، فلا بد أن يكون هذا الجنس الأعلى يناسب سيادته ، ولن يجد شيئاً في الوجود أبداً أعلى من الجنس الذي يتسبب إليه ، لذلك كان المفروض أن يقول الإنسان : أنا أريد جنساً ينهني عن نفسي ، فأنا في أشد الاحتياج إليه . فإذا جاء الرسل وقالوا : إن الذي أعلى منك أيها الإنسان هو الله وليس كمثله شيء وتعالى عن كل الأجناس . كان يجب على الإنسان أن يقول : مرحباً ؛ لأن معرفة الله تحمل له اللغز . والرسل إنما جاءوا ليحلوا للإنسان لغزاً يبحث عنه ، وكان على الإنسان أن يفرح بمجيء الرسل ، وخصوصاً أن الله عز وجل لا يريد خلعة منه ، إن الإنسان هو الذي يحتاج لعبادة الله ليسخر له الكائنات ، ويعبده ليعزه . إذن فالمرء بين أمرين : بين خادم له مسخر وهو من دونه من الجهاد والنبات والحيوان ، ومعطى متفضل عليه مختار وهو أعلى منه . إنه هو الله .

فمن يأخذ واحدة ويترك واحدة فقد أخذ الأدنى وترك الأعلى ، فيقول له الحق :خذ الأعلى . فإذا كنت سعيداً بعطاء المخلوقات الأدنى منك ، ولجب أن تستزيد منها فكيف لا تستزيد ممن هو أعلى منك ؟ . إنه الله .

والحق عندما يقول : « زين للذين كفروا الحياة الدنيا » فهو يريد أن يلفتنا إلى أن مقاييس الكافرين مقاييس مابطة نازلة ، لأن الذي زين لهم هو الأمر الأدنى . ومن غيبة التقدير أن يأخذ الإنسان الأمر الأدنى ويفضله على الأعلى . وكلمة « زين » عندما تأتي في القرآن تكون مبنية لما لم يسم فاعله مثل قوله تعالى :

﴿ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْأَنْصَةِ ﴾

(من الآية ١٤ سورة آل عمران)

هناك « زين للناس » وفي آية البقرة التي نحن بصددھا « زين للذين كفروا » لماذا قال الحق هناك : « زين للناس » ولماذا قال هنا : « زين للذين كفروا » ؟ لقد قال الحق ذلك لأن الذين كفروا ليس عندهم إلا الحياة الدنيا ، فالأعلى لا يؤمنون به ، ولكن في مسألة الناس عامة عندما يقول الله عز وجل : « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المنقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب » فهو سبحانه يقول للناس : خذوا الحياة على قدرها وزينت يعنى حسنت . فمن الذى حسنها ؟ لقد حسنها الله عز وجل . فكيف تنسى الذى حسنها لك ، وجعلها جميلة وجعلها تحت تصرفك ؟

كان يجب أن تأخذها وسيلة للإيمان بمن رزقك إياها ، وكلما ترى شيئا جميلا في الوجود تقول : « سبحانه الله » ، وتزداد إيمانا بالله ، أما أن تأخذ المسألة وتعزها عن خلقها فذلك هو المقياس النازل .

أو أن الله سبحانه وتعالى هو الذى زينها بأن جعل في الناس غرائز تميل إلى ما تعطيه هذه الحياة الدنيا ، ونقول : هل أعطى سبحانه الغرائز ولم يعط منها لتعلبية هذه الغرائز ؟ لا ، لقد أعطى الغرائز وأعطى المنهج لتعلبية الغرائز ، فلا تأخذ هذه وترك تلك . ولذلك يقول الحق :

﴿ وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ ﴾

(من الآية ٤٦ سورة الكهف)

والحق عندما يقول : « زين للذين كفروا الحياة الدنيا » فهو يفضح من يعتقدون أنه لا حياة بعد هذه الحياة ، ونقول لهم : هذا مقياس نازل ، وميزان غير دقيق ، ودليل على الحق : لأنكم ذهبتُم إلى الأدنى وتركتم الأعلى . ومن العجيب أنكم فعلتم ذلك ثم يكون بينكم وبين من اختار الأعلى هذه المقارقات . أنتم في الأدنى وتسخرون من الذين التفتوا إلى الأعلى ، إن الحق يقول : « ويسخرون من الذين آمنوا » . لماذا يسخرون منهم ؟

لأن الذين آمنوا ملتزمون ، ومادام الإنسان ملتزماً فسيموق نفسه عن حركات الوجود التي تأتيه من غير حل ، لكن هؤلاء قد انطلقوا بكل قواهم وملكاتهم إلى ما يميزهم لهم من الحياة .

لذلك نجد إنساناً يعيش في مستوى دخله الحلال ، ولا يملك إلا حلة واحدة «بدلة» ، وإنساناً آخر يسرق غيره ، فتجد الثاني الذي يعيش على أموال غيره حسن المظهر والمندام وعندما يلتقي الاثنان نجد الثاني ينهب بسخر من الذي يعيش على الحلال ، لماذا ؟ لأنه يعتبر نفسه في مقياس أعلى منه ، يرى نفسه حسن المندام وبه الشياكة ، فيحسم الحق هذه المسألة ويقول : «والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة» . لماذا يوم القيامة ، أليسوا فوقهم الآن ؟

إن الحق سبحانه وتعالى يتحدث عن المنظور المرتى للناس ، لأنهم لا ينظرون إلى الراحة النفسية وهي انسجام ملكات الإنسان حينما يذهب ليلنام ، ولم يجرب على نفسه سقطة دينية ولا سقطة خلقية ، ولا يؤذي أحداً ، ولا يرتشي ، ولا يشم ولا يفتاب ، كيف يكون حاله عندما يستعرض أفعال يومه قبل نومه ؟ لابد أن يكون في سعادة لا تقدر بمال الدنيا .

ولذلك لم يدخل الله هذا الإحساس في المقارنة ، وإنما أدخل المسألة التي لا يقدر عليها أحد . «والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة» . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿إِنَّ الَّذِينَ أُبْرِئُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ قَاتَلُوا بِضَحْكُونِ ٥٥ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ ٥٦ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ٥٧ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ٥٨ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِيفِينَ ٥٩﴾

(سورة الطغاف)

ثم يقول الحق بعد ذلك :

﴿ قَالِ يَوْمَ الَّذِينَ أَسْأَمُوا مِنَ الْكُفَّارِ يُمْحَقُونَ ﴿١٥﴾ عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ ﴿١٦﴾ هَلْ ثُبُوبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٧﴾ ﴾

(سورة المطففين)

أى هل عرفنا أن نجازيهم ؟ تقول : نعم يارب . خصوصا أن ضحكك الآخرة ليس بعده بكاء .

«والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة» ولنلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى خالف الأسلوب في هذه الآية، لقد كان المقروض أن يقول : «والذين آمنوا فوقهم» لكنه قال : «والذين اتقوا فوقهم» لأنه قد يؤخذ الإيمان على أنه اسم ، فقد شاع عندك أنك مؤمن ، فأنت بهذا الوصف لا يكفي لتعال به المرتبة السامية إلا إذا كانت أفعالك تؤدي بك إلى التقوى .

فلا تقل : «أنا مؤمن» ويقول غيرك : «أنا مؤمن» ، ويصبح المؤمنون مليارا من البشر في العالم ، تقول هؤلاء : أنتم لن تأخذوا الإيمان بالاسم وإنما تأخذون الإيمان بالالتزام بمنهج السماء . ولذلك لم يقل الله : «والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة» وإنما قال : «والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة» ليحذف الاسم عن الوصف . ويذبل الحق الآية بالقول الكريم : «والله يرزق من يشاء بغير حساب» ، ما هو الرزق ؟ الرزق عند القوم : هو كل ما ينتفع به ، فكل شيء ينتفع به هو رزق . وطبقا لهذا التعريف فاللصوص يعتبرون الحرام رزقا ، ولكنه رزق حرام .

والناس يقصرون كلمة الرزق على شيء واحد يشغل بالهم ذاتيا وهو المال ، تقول لهم : لا ، إن الرزق هو كل ما ينتفع به ، فكل شيء يكون مجاله الانتفاع يدخل في الرزق : علمك رزق ، وخلقك رزق ، وجاهك رزق ، وكل شيء ينتفع به هو رزق . ساعة تقول : إن كل ذلك رزق تأخذ قول الله :

﴿ قَالِ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ﴾

(من الآية ٧١ سورة النحل)

كأن الله يريد من خلقه استطراق أرزاقهم على غيرهم ، وكل إنسان متميز وتزويد
عنده حاجة عليه أن يردعها على الناس ، لكن الناس لا تفهم الرزق إلا على أنه مال ،
ولا يفهمون أنه يطلق على كل شيء يستفهمون به .

إذا كان الأمر كذلك فما معنى « يرزق من يشاء بغير حساب » كلمة « بغير
حساب » لابد أن نفهمها على أن الحساب يقتضى عُنَابِيب ، وَتَحَنُّب ، وَتَحَاسُّب
عليه . وعلى هذا يكون « بغير حساب » ممن ولن ولن ماذا ؟

إنه رزق بغير حساب من الله : فقد يرزقك الله على قدر سميتك . وربما أكثر ،
وهو يرزق بغير حساب ، لأنه لا توجد سلطة أعلى منه تقول له : لماذا أعطيت فلانا
أكثر مما يستحق .

وهو يرزق بغير حساب : لأن خزائنه لا تنفد . ويرزق بغير حساب ؛ لأنه
لا يحكمه قانون ، وإنما يعطى بطلاقة القدرة . إنه جل وعلا يعطى للكافر حتى
تتعجب أنت وتقول : يعطى الكافر ولا يعطى المؤمن لماذا ؟

إذا استطاع أحد أن يحاسبه فليساله لماذا يفعل ذلك ؟ إنه يعطى مقابلاً للمحسنة
سبعمائة ضعف بغير حساب . إن الحساب إنما يأتي عندما تأخذ معدوداً ، فإذا أخذت
مثلاً مائة من ألف فأنت طرحت معدوداً من معدود فلا بد أن ينقص ، وعندما تراه
ينقص فأنت تخاف من العطاء . لكن الله بخلاف ذلك ، إنه يعطى معدوداً من غير
معدود .

إذن ساعة تقرأ « بغير حساب » فقل إن الحساب إن كان واقعاً من الله على الغير ،
فهر لا يعطى على قدر العمل بل يزيد . ولن يحاسب نفسه ولن يحاسبه أحد .

﴿ مَا عِندَكَ يُنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ ﴾

(من الآية ٩٦ سورة النحل)

إذن « يرزق من يشاء بغير حساب » نحمل كل إنسان يلزم أدبه إن رأى غيره قد

رَزَقَ أَكْثَرَهُ ، لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ حِكْمَةَ اللَّهِ فِيهَا . وَهَنَكَ أَنَاثُ كَثِيرُونَ عِنْدَمَا يَعْطِيهِمُ اللَّهُ نِعْمَةً يَقُولُونَ : « رَبَّنَا أَكْرَمْنَا » ، وَعِنْدَمَا يَسْلِيهِمُ النِّعْمَةَ يَقُولُونَ : « رَبَّنَا أَهَانْنَا » ، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى :

﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝
وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ۝ ﴾

(سورة الفجر)

كَلَّا . غَطِيءَ أَنْتَ يَا مَنْ اعْتَبَرْتَ النِّعْمَةَ إِكْرَامًا مِنَ اللَّهِ ، وَأَنْتَ غَطِيءٌ أَيْضًا يَا مَنْ اعْتَبَرْتَ سَلْبَ النِّعْمَةِ إِهَانَةً مِنَ اللَّهِ ؛ إِنْ النِّعْمَةُ لَا تَكُونُ إِكْرَامًا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِذَا وَفَّقَكَ اللَّهُ فِي حَسَنِ التَّصَرُّفِ فِي هَذِهِ النِّعْمَةِ ، وَلَا تَكُونُ النِّعْمَةُ إِهَانَةً إِلَّا إِذَا لَمْ يُوَفِّقَكَ اللَّهُ فِي أَهَاءِ حَقِّ النِّعْمَةِ ، وَحَقِّ النِّعْمَةِ فِي كُلِّ حَالٍ يَكُونُ بِشُكْرِ الْمُنْعَمِ ، وَعَدَمِ الْإِشْغَالِ بِهَا عَنِ رِزْقِكَ إِيَّاهَا .

وَنَحِبُ أَنْ نَفْهَمَ - أَيْضًا - أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : « وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ » يَتَسَبَّبُ عَلَى مَعْنَى آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّهُ - سُبْحَانَهُ - لَا يَجِبُ أَنْ تَقْدَّرَ أَنْتَ رِزْقَكَ بِحِسَابِ حَرَكَةِ عَمَلِكَ فَقَطْ ؛ فَحِسَابُ حَرَكَةِ عَمَلِكَ قَدْ يَغْطِيءُ . مِثَالُ ذَلِكَ الْفَلَّاحُ الَّذِي يَزْرَعُ وَيَقْدِرُ رِزْقَهُ فِيهَا بِتَنْجِيهِ مِنَ الْأَرْضِ ، وَدِيمَا جَاءَتْ آفَةٌ قَدْ هَبَ بِكُلِّ شَيْءٍ كَمَا نَلَاظُظْ وَنَشَاهِدُ ، وَيَصْبِحُ رِزْقُ الْفَلَّاحِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتُ مِنْ مَكَانٍ آخَرَ لَمْ يَدْخُلْ فِي حِسَابِهِ أَبَدًا .

وَهَذَا فَإِنَّ عَلَ الْإِنْسَانِ أَنْ يَعْمَلَ فِي الْأَسْبَابِ ، وَلَكِنَّهُ لَا يَأْخُذُ حِسَابًا مِنَ الْأَسْبَابِ ، وَيُظَنُّ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ رِزْقُهُ ؛ لِأَنَّ الرِّزْقَ قَدْ يَأْتِي مِنْ طَرِيقٍ لَمْ يَدْخُلْ فِي حِسَابِكَ وَلَا فِي حِسَابَاتِكَ ، وَقَالَ الْحَقُّ فِي ذَلِكَ :

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۝ ﴾

(مِنَ الْآيَاتِ ٢ ، ٣٠ سُوْرَةُ الْمُلَاقَاتِ)

وبعد ذلك يقول لنا الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى ما يوضح لنا ويبين قضية العقيدة وموكب الرسالات في الأرض ، بداية وتسلسلاً وتتابعا في رسل متعاقبين ، فقال الحق سبحانه وتعالى :

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٩٧﴾﴾

ولفائل أن يقول : إذا كان الناس أمة واحدة ، وقد رتب الله بعث وإرسال النبيين على كونهم أمة واحدة ، فمن أين إذن جاء الخلاف إلى حياة الناس ؟ ونقول : لا بد أن نحمل هذه الآية المجملة على آية أخرى مفصلة في قوله تعالى :

﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُتِحَ
بَيْنَهُمْ فِيهَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٨﴾﴾

(سورة يونس)

لا بد لنا إذن أن نأخذ هذه الآية في ظلال آية سورة يونس : فالحق سبحانه وتعالى ساحة يجالط العقل البشري يريد أن يجاوبه خطابا يوقف فيه عقله وفكره حتى يستقبل

كلام الله بجماع تفكيره ، وأن يكون القرآن كله حاضراً في ذهنك ، ويخدم بعض بعضاً .

« كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين » . فقبل بعث الله النبيين كان الناس أمة واحدة يتبعون آدم ، وقد بلغ الحق آدم المنهج بعد أن اجتبه وهداه ، وعلم آدم أبناءه منهج الله ، فظل الناس من أبنائه على إيمان بعقيدة واحدة ، ولم ينشأ عندهم ما يوجب اختلاف أهوائهم ، فالعالم كان واسعاً ، وكانت القلة السكانية فيه هي آدم وأولاده فقط ، وكان خير العالم يتسع للموجودين جميعاً . إذن لا تطاحن على شيء ، ومن يريد شيئاً يأخذه ، وكانت الملكية مشاعة للجميع ؛ لأنه لم تكن هناك ملكية لأحد ؛ فمن يريد أن يبقى بيتاً فله أن يبنيه ولو على عشرين فدانا ، ومن يريد أن يأكل فأكفه أو يأخذ تمراً من أي بستان فله أن يأخذ ما يريد .

والمثال على ذلك في حياتنا اليومية ، هناك رب الأسرة الذي يأتي بعشرين كيلو برتقالاً ويتركها أمام أولاده ، وكل طفل يريد برتقالة أو أكثر فهو يأخذ ما يريد بلا حرج ، لكن لو اشترى رب البيت كيلو برتقالاً واحداً فكل طفل يأخذ برتقالة واحدة فقط .

إذن كان الناس أمة واحدة ، أي لم توجد الأطماع ، ولم يوجد حب الاستئثار بالمنافع مما يجعلهم يختلفون . إذن فأساس الاختلاف هو الطمع في متاع الدنيا ، ومن هنا ينشأ الهوى .

وكان من المفروض في آدم عليه السلام بعد أن بلغه الله المنهج أن يبلغه لأولاده ، وأن يتقبل أبناءه المنهج ، ولكن بعض أولاده ثمرد على المنهج ، ونشأ حب الاستئثار من ضيق المستأثر والمتنفع به ، ومن هنا نشأت الخلافات . ولنا في قصة هابيل وقابيل ما يوضح ذلك :

﴿ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾

ونعرف أن آدم وحواء هما أصل الوجود ، حواء تلد توأمين في كل مرة ، وأراد آدم أن يزاوجهم فكيف تكون المزاوجة وهم جميعاً أبناءً وأبناءً عصر واحد ؟ وكل منهم يعرف أن الذي أمامه هو أخوه .

لقد واجه الشرع تلك المشكلة في ذلك الوقت ، واعتبر أن البعد هو بعد البطن ، أي أن الذي يولد مع أخيه في بطن واحد فهو أخوه ، أما الذي وُلد بعده أو قبله فكانه ليس أخاه ، لذلك كان آدم وحواء يسادلان رواج الأبناء حسب ابتعاد البطن ، وكان الغرض من هذا التباعد أن تكون المرأة وكلثها أجنبية عن أخيها .

روى عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما : « أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن بأثنى الآخر ، وأن هابيل أراد أن يتزوج أخت قاييل وكان أكبر من هابيل وأخت قاييل أحسن فأراد قاييل أن يستأثر بها على أخيه ، وأمره آدم عليه السلام أن يزوجه إياها فأبى ، فأمرهما أن يقربا قريباً فقرب هابيل جذعة سمينة وكان صاحب غنم ، وقرب قاييل حزمة من رزق من رذء ورعه فترلت ناراً فأكلت قربان هابيل ، وتركت قربان قاييل ، فغضب وقال : لاقتلنك حتى لا تنكح أختي ، فقال : « إنما يتقبل الله من المتقين » .

إذن ، كان ميلاد أول خلاف بين البشر حينما تنافس الثنان للاستئثار بمنفعة ما ، وكان هذا مثلاً واضحاً لما يمكن أن يحدث عندما تطبق المنافع عن الاطماع .
« كان الناس أمة واحدة » لكنهم اختلفوا لحظة الاستئثار بالمنافع ، وأصبح لكل إنسان هوى . ولو شاء الله أن يجعل منهمج لآدم منهمجاً دائماً إلى أن تقوم الساعة لفعل . لكنه سبحانه برحمته يعلم أنه خلقنا ، ويعلم أننا نعقل مرة ونسهر مرة ، ونلتزم مرة ونهمل مرة أخرى ، فشاء الله أن يواصل خلقه مواكب الرسل . ولذلك يأتي قوله الحق : « فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » . ومهمة « التبشير والإنذار » هي أن يتذكر الناس أن هناك جنة وثاراً ، ولذلك يبشر كل رسول من آمن من قومه بالجنة ، وينذر من كفر من هؤلاء القوم بالنار . ويذكرنا الحق سبحانه بأنه أشهدنا على أنفسنا على وحدانيته فقال :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَمْسَكَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ مَتَدَاغِظِينَ ﴿٢٦﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٢٧﴾ ﴾

(سورة الأعراف)

يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكمهم ، وأنه لا إله إلا هو كما أنه فطرهم على ذلك . ثم بعد أن أخرجهم إلى الرجود من آدم جاء للمخلوق الأول وهو آدم وأعطاه المنهج وكانت الأهواء غير موجودة ، فظل المنهج مطبقا بين بني آدم . وبعد ذلك تعددت الأهواء ، وتعددت الأهواء إنما ينشأ عن الاستئثار بالمنافع ، وذلك بسبب الخوف من استئثار الغير ، فنشأ حب الذات ، ولما كانت المنافع لا تتسع لأطباع الناس فقد استشرى حب الاستئثار والتملك .

ونجد هذه المسألة واضحة حينما تتوافر السلع وتغمر الأسواق . وتستطيع أن تشتري أي سلعة في أي وقت تحب ، وتجدها متوافرة . عند ذلك لا توجد أزمة ، لكن الأزمة تنشأ عندما تقل الكميات المعروضة من السلع عن حاجة الناس ، فيتكالب الناس على الاستئثار بها . وهكذا نعرف أن المنافع عندما توجد . وتكون دون الأطماع هنا تتولد المشكلات .

ومن رحمة الحق سبحانه وتعالى بالخلق ، ومن تمام علمه سبحانه بضعف البشر أمام أهوائهم وألمم استئثارهم بالمنافع ، أرمّل الرسل إلى البشر ليشرحوا ولينفروا . وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات . فكان الحق لم يشأ أن يترك البشر ليختلفوا ، وإنما الفعلة من الناس هي التي أوجدت هذا الاختلاف . « من بعد ما جاءتهم البينات بنيا بينهم » ومن هذا القول الحكيم نعرف أن الاختلاف لا ينشأ إلا من إرادة البنى ، والبني هو أن يريد الإنسان أن يأخذ غير حقه . ومادام كل

منا يريد أن يأخذ غير حقه فلا بد أن ينشأ البغض .

« فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » أى أن الله يهدى الذين آمنوا من كل قوم بالرسول الذى جاء مبشرا ومنذرا وحاملا لمنهج الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه . وبذلك يظل المنهج سائداً إلى أن تمضى فترة طويلة تغفل فيها النفوس ، وتبدأ من خلالها المطامع ويحدث النسيان لمنهج الله ، وتنشأ الأهواء ، فيرسل الله الرسل ليعيدوا الناس إلى المنهج القويم ، واستمر هذا الأمر حتى جاءت رسالة الإسلام خاتمة ربيعت الله سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم للدنيا كافة ، وبذلك ضمن لنا الحق سبحانه وتعالى ألا ينشأ خلاف فى الأصل ، لأننا لو كنا سنختلف فى أصل العقيدة لجرى علينا ما جرى على الأمم السابقة . هم اختلفوا فأرسل الله لهم رسلا مبشرين ومنذرين ، لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أراد الحق لها منهجاً واضحاً يحميها من الاختلاف فى أصل العقيدة . وإن اختلف الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يسترشدوا بالمنهج الحق التمثل فى القرآن والسنة .

ونعزف أن من عجزاته صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء بحق ، ولن تجد فى الموكب الرسالى رسولا أوكل له الله أن ينشئ حكماً جديداً لم ينزل فى كتاب الله إلا سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم . لقد أعطى الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التفويض فى أن يشرع من الله ، فى ظل عصمة الله له فقد قال سبحانه :

﴿ وَمَا تَنْكُرُ الرَّسُولَ فَعْدُوهُ وَمَا نُنْكِرُ عَنْهُ قَاتِلُوهُ ﴾

(من الآية ٧ سورة الحشر)

إنه أمر واضح للمؤمنين بأن ياتمروا بأمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، لأن ما يأمرهم به فيه الصلاح والخير ، وأن ينتهوا عما ينهاهم عنه ، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما ينهى عن الأمور التى ليس فيها خير لأمة المسلمين . ويأمر الحق جل وعلا جماعة المسلمين بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها من طاعة الله ، فيقول جل وعلا :

﴿ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ۖ ﴾

(سورة النساء)

وهكذا نرى أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله ، ومن يعرض عن طاعته فله العقاب في الآخرة . ويؤكد الحق سبحانه على طاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول :

﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۖ ﴾

(سورة آل عمران)

هكذا نعرف أن طاعة الرحمن تستوجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم . إذن فقد فوض الله رسوله أن يُشرع للبشر . وهو - عليه الصلاة والسلام - ما ينطق عن الهوى .

وميزة أخرى لأمة المسلمين هي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك لنا حق الاجتهاد في المسائل التي لم يأت فيها نص من القرآن ولا من السنة، أو ورد فيها نص ولكنه مجتمعل أكثر من معنى، ومعنى ذلك أن الحق سبحانه قد آمن أمة محمد عليه الصلاة والسلام بأن تصل بالاجتهاد لما يحسم أي خلاف ، وأن أي اختلاف لن يصل إلى الجوهر . فلو علم الله ألا أننا سوف نختلف اختلافا في صحيح العقيدة لكان قد أرسل لنا رسلاً .

ونحن نجد كل الاختلافات بين طوائف المسلمين لا تخرج عن إطار فهم نصوص القرآن أو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكل مسلم يريد أن يستقى دليله من الكتاب والسنة .

ومعنى ذلك أننا لم نترك الأصل ، ولكن كل منا يريد أن يأخذ الحكم الصحيح . بل إننا نجد أن بعضاً من المسلمين الذين لم يجدوا دليلهم من القرآن والسنة قد حاولوا أن يضعوا حديثاً ينسبونه إلى رسول الله ليبنوا عليه الحكم الذي يريدونه .

وهؤلاء ما أراهم النار ؛ لأنهم نطقوا بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله الرسول الكريم لقد كذبوا عليه ، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار .

إذن فكلمنا نلتقى حول القرآن والسنة النبوية ، أين المشكلة إذن ؟ المشكلة هي أن يكون الناس أذكاء وعلم حتى يعرفوا هل المأخوذ من القرآن مقبول أو غير مقبول ؟ وهل الأحاديث المستند إليها بمقاييس الجرح والتعديل موجودة أو لا ؟

إذن فحصة الاجتهاد والرأى عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعلتهم مأمونين على كل شيء في المنهج . وأن الخلاف فيما بينهم لم يصل إلى ما وصلت إليه الأمم السابقة ، ولكن عليهم أن يتنبهوا ويرتقوا حتى يميزوا الأمور التي تكون من غير معطيات القرآن ، ثم يريد قوم أن يحملوها على القرآن .

إن عليهم ألا يفسروا القرآن حسب أهوائهم بل حسب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم - حتى يكون مواهم تبعاً لما جاء به - وعلمنا أن تشبه إلى أن الله قد أمّن أمة محمد صلى الله عليه وسلم على القرآن وعلى رسالة الإسلام ، والقرآن ورسالة الإسلام لن يصيبها التفسير أو التحريف ، وكل ما هو مطلوب أن يكون المؤمنون أهل دقة وفضة ، فإذا أراد إنسان أن يستغل أية سلطة زمنية أو أن يحىء بحديث موضوع ليروج لباطله فعل المسلمين أن يكشفوا سوء مقصد هذا الإنسان .

فنحن نفهم أن الله شاء بالإسلام حياة القيم ، كما شاء بلقاء حياة المادة ، والماء حتى يظل ماء فلا بد أن يظل بلا طعم ولا لون ولا رائحة ، فإذا أردت أن تحمل له طعماً خرج عن خاصيته ؛ ربما أصبح مشروباً أو عصيراً أو خبزاً ذلك ، وقد يحب بعض الناس نوعاً من العصير ، لكن كل الناس يحبون الماء ؛ لأن به تصان الحياة ، فإذا رأيت ديناً قد تلون بجماعة أو بيئة أو بشكل فاعلم أن ذلك خارج عن نطاق الإسلام . وكل جماعة تريد أن تصيغ دين الله بلون إنما يخرجونه عن طبيعته الأصلية ، ولذلك نجد أمتنا في مصر قد صانت علوم الإسلام بالأزهر الشريف وكل عالم من علماء الإسلام في أي بقعة من بقاع الأرض مدين للأزهر الشريف . ونجد أننا نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن لا نجد عندنا متشيعاً واحداً ،

وفي الوقت نفسه لا نجد واحداً يكره أيا بكر وعمر ، وهذا هو الإسلام الذي لا يتلون ؛ لأنه إسلام الفطرة .

﴿ نَصِيحَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ نَصِيحَةً ﴾

(من الآية ١٢٨ سورة البقرة)

فالذين يحاولون في أي زمان من الأزمنة أن يصنعوا الدين بشكل أو بآخر أو بلون أو برسوم أو هيئة خاصة نقول لهم : أنتم تريدون أن تخرجوا الإسلام عن عمومته الفطرية التي أرادها الله له ، ولا بد أن تفقوا عند حد الفطرة الإسلامية ، ولا تلونوا الإسلام هذا التلون . وبذلك نحقق قول الله : « فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » ونعرف أن الهداية معناها الأمر الموصل للقاء ، وحين ترد الهداية من الله سبحانه وتعالى فعلينا أن نفهم أن الهداية من الله ترد على معنيين : المعنى الأول هو الدلالة على الطريق الموصل ، والمعنى الثاني هو المعونة .

وضربت من قبل المثل بشرطى المروء الذي يدل على الطريق الموصل إلى الغاية التي تريدها ، فإن احترمت كلامه ونفادته فهو يعطى لك شيئاً من المعونة ، بأن يسير معك أو يوصلك إلى المكان الذي تريد . فما بالنا بالحق سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى ؟ إنه يهدي الجميع بمعنى يدهم ، فالذين آمنوا به وأحبوه يهديهم هداية أخرى ، وهي أن يعينهم على ما أقاموا نفوسهم فيه . وبعضنا يدخله العجب عندما يسمع قول الحق :

﴿ وَأَمَّا نُمُودُ نَهْدِيَنَّهُمْ فَاستَجِبُوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَيعَةُ الْعَذَابِ

الْمُؤْمِنِينَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾ ﴾

(سورة فصلت)

بعضنا يتمجب مسائل : كيف يقول سبحانه : إنه هداهم ، ثم استجيبوا العمى على الهدى ؟ ونقول : إن « هداهم » جاءت هنا بمعنى « دهم » لكنهم استجيبوا

معنى ذلك أن الله لا يهدي إلا الذين آمنوا به . وهدايته للمؤمنين تكون بمعونتهم على الاستمرار في الهداية ، فلكل قد جاءت هداية الدلالة ولكن الحق يختص المؤمنين بهداية المعونة . والحق يقول في ذلك :

﴿ أَقْرَأْ أُسْسَ بُنْيَتِهِ عَلَى تَقْوَىٰ مِنْ آفِهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أُسْسَ بِبَيْتِهِ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَاتَّكَبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٥٥)

(سورة التوبة)

إن الحق يوضح لنا المقارنة بين الذي يؤسس ببيان حياته على تقوى من الله ابتغاء الخير والجنة ، وهو الذي جاءت هداية الدلالة فاتبعها ، فجاءته هداية المعونة من الله . وبين ذلك الذي يؤسس ببيان حياته على حرف واد متصدع آيل للسقوط فسقط به البنيان في نار جهنم ، إنه الذي جاءت هداية الدلالة فتجاهلها ، فلم تصله هداية المعونة ، ذلك هو الظالم المنافق الذي يريد سوء بالمؤمنين . والحق تبارك وتعالى يقول :

﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (١٥٦)

(سورة التوبة)

إن الحق يبلغ رسوله أنه مهما استغفر للمنافقين الذين يُظهرون الإسلام « ويبطنون الكفر فلن يغفر الله لهم ، لماذا ؟ لأن هداية الدلالة قد جاءت لهم فادعوا أنهم مؤمنون بها ، ولم تصلهم هداية المعونة ، لأنهم يكفرون بالله ورسوله ، والله لا يهدي مثل هؤلاء القوم الفاسقين الخارجين بقلوبهم عن منهج الله . وبعد ذلك يقول الحق :

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ

الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ
وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى
نُصْرُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّا نَنْصُرُ اللَّهَ وَهُوَ قَرِيبٌ ﴿٩١﴾

أى اظنتم انكم تدخلون الجنة بدون ابتلاءات تحدث لكم ؟ إن الحق سبحانه ينهى هذا الظن ويقول : ليس الأمر كذلك ، بل لابد من تحمل تبعات الإيمان ، فلو كان الإيمان بالقول لكان الأمر سهلاً ، لكن الذى يصعب الإيمان هو العمل ، أى حمل النفس على منهج الإيمان . لقد استكبر بعض من الذين عاصروا محمداً صلى الله عليه وسلم أن يقولوا : « لا إله إلا الله » لأنهم فهموا مطلوبها ؛ لأن الأمر لو اقتصر على مجرد كلمة يقال بلا رصيد من عمل يؤيدها ، لكان أسهل عليهم أن يقولوها ، لكنهم كانوا لا يقولون إلا الكلمة بحرفها ، ولذلك أيقنوا تماماً أنهم لو قالوا : « لا إله إلا الله » لانتهدت كل معتقداتهم السابقة ، لكنهم لم يقولوها ؛ لأنهم أبوا وامتنعوا عن القيام بحرفها وأداء مطلوبها .

إن الحق يقول : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء » فما العلاقة بين هذه الآية وما سبق من الآيات ؟ لقد كان الحديث عن بنى إسرائيل الذين حسبوا أنهم يدخلون الجنة بدون أن يبتلوا ، وصارت لهم أهواء يجرفون بها المنهج . أما أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يستعدوا للابتلاء ، وأن يعرفوا كيف يتحملون الصعاب .

ونحن نعرف في النحو أن هناك أدوات نفى وجزم . ومن أدوات النفى « لم » و « لما » فعندما نقول : « لم يحضر زيد » فهذا حديث في الماضي ، ومن الجائز أن يحضر الآن . ولكن إذا قلت : « لما يحضر زيد » فالنفي مستمر حتى الآن ، أى أنه لم يأت حتى ساعة الكلام لكن حضوره وحيث متوقع . ولذلك يقول الحق :

﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمْنَا قُل لَّ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسَلْتُمَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾

(من الآية ١٤ سورة الحجرات)

وعندما سمع الأعراب ذلك قالوا : نحمد الله ، فهازال هناك أمل أن تؤمن . لقد أراد الله أن يكون الأعراب صادقين مع أنفسهم ، وقد نزلت هذه الآية كما يقول بعض المفسرين في قوم من بني أسد ، جاءوا إلى المدينة في سنة جدب ، وأعلنوا الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » ، وكانوا يطلبون الصدقة ، ويحلولون أن يمنوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم لم يقاتلوه كما فعل غيرهم ، فجاءت هذه الآية لتوضح أن الإيمان درجة أرقى من إظهار الإسلام لكن ذلك لا يعنى أنهم منافقون ، ولذلك يوضح القرآن الكريم أن إظهار الإسلام لا يعنى الإيمان ، لأن الإيمان عملية قلبية .

لقد أعلنوا الخضوع لله ، ولزادوا أن يقوموا بأعمال المسلمين نفسها لكن ليس هذا هو كل الإيمان . وهم قالوا : « آمنا » فقال الحق لهم : لآلم تؤمنوا وكونوا صادقين مع أنفسكم فالإيمان عملية قلبية ، ولا يقال إنك أمنت ، لأنها مسألة في قلبك ، ولكن قل أسلمت ، أى خضعت وفعلت مثلاً يفعل المؤمنون ، فهل فعلت ذلك عن إيمان أو غير إيمان ، إن ذلك موضوع آخر .

هنا نقول الآية : « أم حسبكم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ، أى لا يمكن أن تدخلوا الجنة إلا إذا جاءكم من الابتلاء مثل من سبقكم من الأمم ولا بد أن تفتنوا وأن تمحصوا ببأساء وضراء ، ومن يثبت بعد ذلك فهو يستحق أن يدخل الجنة ، فلا تظنوا أنكم أمة متميزة عن غيركم في أمر الاختبار ، فأنتم لن تدخلوا الجنة بلا ابتلاء ، بل على العكس سيكون لكم الابتلاء على قدر النعماء .

أنتم ستأخذون مكانة عالية في الأمم ولذلك لا بد أن يكون ابتلاؤكم على قدر مكانتكم ، فإن كنتم ذرى مكانة عالية وستحملون الرسالة الخاتمة وتساحون في

الدنيا فلا يد أن يكون ابتلاؤكم على قدر عظمة مسئوليتكم ومهمتكم .

« ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ، إن قول الله : « ولما » يفيد بأن ما حدث للذين من قبلهم من ابتلاء عليهم سيقع على المؤمنين مثله .

وعندما نتأمل قوله الحق : « وزلزلوا » فإنت تكتشف خاصية فريدة في اللغة العربية ، هذه الخاصية هي تعبير الصوت عن واقعية الحركة ، فكلمة « زلزلوا » أصلها زلزلة ، وهذه الكلمة لها مقطعان هما « زل ، زل » . و « زل » : أى سقط عن مكانه ، أو وقع من مكانه ، والثانية لها المعنى نفسه أيضاً ، أى وقع من مكانه . فالكلمة تعطينا معنى الوقوع المتكرر : وقوع أول ، ووقوع ثلث ، والوقوع الثانى ليس امتداداً بل وقوع الأول ؛ ولكنه فى اتجاه معاكس ، فلو كانت فى اتجاه واحد لجاءت رتبية ، إن الزلّة الثانية تأتى عكس الزلّة الأولى فى الاتجاه ، فكأنها سقوط جهة اليمين مرة ، وجهة الشمال مرة أخرى .

ومثل ذلك « الخللخلة » أى حركة فى اتجاهين معاكسين « خلّ » الأولى جهة اليمين ، و « خلّ » الثانية جهة اليسار ، وبهذا تستمر الخللخلة .

وهكذا « الزلزلة » تحمل داخلها تنفير الاتجاه الذى يُسمى فى الحركة بالقصور الذاتى . والمثال على ذلك هو ما يحدث للإنسان عندما يكون راكباً سيارة ، وبعد ذلك يأتى قائد السيارة فيعوقها بالكابح « الفراميل » بقوة ، عندئذ يندفع الراكب للأمام مرة ، ثم للخلف مرة أخرى ، وربما تكسر زجاج السيارة الأمامى حسب قوة الاندفاع ؛ ما الذى تسبب فى هذا الاندفاع ؟ إن السبب هو أن جسم الراكب كان مهياً لأن يسير للأمام ، والسائق أوقف السيارة والراكب لازال مهياً للسير للأمام ، فهو يرتج ، وقد يصطدم بأجزاء السيارة الداخلية عند وقوفها فجأة . وعملية « الزلزلة » مثل ذلك تماماً ، ففيها يصاب الشئ بالارتجاج للأمام والخلف ، أو لليمين واليسار ، وفى أى جهتين متعاكستين .

و « زلزلوا » يعنى أصابتهم الفاجعة الكبرى ، الملهية ، المنكرة ، وهى لا تتكرر

على غلط واحد ، إنما يتعدد تكرارها ، فمرة يأخذها الإيمان ، ثم تأخذها المصائب والاحداث ، وتتكرر المسألة حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه : « متى نصر الله » ؟

ويأتى بعلم القول : « ألا إن نصر الله قريب » فهل يتساعلون أولاً ، ثم يتوكلون إلى رشدهم ويردون على أنفسهم : « ألا إن نصر الله قريب » أم أن ذلك إيضاح بأن المسألة تتأرجح بين « متى نصر الله » وبين « ألا إن نصر الله قريب » ؟

لقد بلغ الموقف في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاختيار والابتلاء إلى القمة ، ومع ذلك راصل الرسول صلى الله عليه وسلم والذين معه الاستمسك بالإيمان . لقد مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ، أي أصابتهم رجفة عنيفة هزتهم ، حتى وصل الأمر من أثر هذه الهزة أن يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب .

إن مجيء الأسلوب بهذا الشكل « متى نصر الله » يعنى استبطاء مجيء النصر أولاً ، ثم التبشير من بعد ذلك في قوله الحق : « ألا إن نصر الله قريب » . ولم يكن ذلك للشك والارتياب فيه . وهذا الاستبطاء ، ثم التبشير كان من ضمن الزلزلة الكبيرة ، فقد اختلطت الأفكار : أناس يقولون : « متى نصر الله » فإذا بصرت آخر من المعركة يرد عليهم قائلًا : « ألا إن نصر الله قريب » .

وسياق الآية يقتضى أن الذين قالوا : « متى نصر الله » هم الصحابة ، وأن الذى قال : « ألا إن نصر الله قريب » هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم يتقل الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى قضية أخرى ، هذه القضية شاعت في هذه العسرة وهي ظاهرة سؤال المؤمنين عن الأشياء ، وهي ظاهرة إيمانية صحيحة ، وكان في استطاعة المؤمنين ألا يسألوا عن أشياء لم بات فيها تكليف إيماني خوفاً من أن يكون في الإجابة عنها تقييد للحركة ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« نرونى ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على

أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه (١) .

ورغم ذلك كانوا يسألون عن أدق تفاصيل الحياة ، وكانت هذه الظاهرة تؤكد أنهم عشقوا التكليف من الله ، فهم يريدون أن يبنوا كل تصرفاتهم بناءً إسلامياً ، ويريدون أن يسألوا عن حكم الإسلام في كل عمل يعملوا على أساسه . يقول الحق سبحانه وتعالى :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ
عَلَى الْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

والسؤال ورد من عمرو بن الجموح ، كان شيخاً كبيراً فقال : يا رسول الله ، إن مالى كثير فبماذا أنصديق ، وعلى من أنفق ؟ ولم يكن يسأل لنفسه فقط ، بل كان يترجم عن مشاعر غيره أيضاً ، ولذلك جاءت الإجابة عامة لا تخص السائل وحده ولكنها تشمل كل المؤمنين .

والسؤال عن « ماذا ينفقون » ؟ فكان الشيء المنفق هو الذى يسألون عنه ، والإنفاق - كما نعرف - يتطلب فاعلاً هو المنفق ، والشيء المنفق - هو المال - ؛ ومنفقاً عليه . وهم قد سألوا عن ماذا ينفقون ، فكان أمر الإنفاق أمر مُسَلَّم به ، لكنهم يريدون أن يعرفوا ماذا ينفقون ؟ فبان السؤال على هذا الوجه ويحىء الجواب حملاً للإجابة عن ذلك الوجه وعن أمر رائد .

(١) هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر .